四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

皇朝文獻通考卷七十三至七十五

內閣中書臣竇汝翼覆勘

總校官中書臣孫溶

皇朝文獻通考卷七十三

學校考十一

祠祭褒贈録後一

臣等謹按古之立學者必釋奠於先聖先師所以崇德報功示民有則也三代以前皆以其國之明君為先聖而以其時之賢臣為先師漢魏以來始各以其所受業者為先師而推尊周孔為先聖自

唐貞觀中詔以孔子為先聖衆儒為先師而後世乃獨尊孔子不言周公盖由周公而上堯舜禹湯文武非儒生所敢師也由周公而下至孔子而二帝三王之道益彰明於萬世是以歷代宗之無或

廢焉

國朝

列聖相承治法道統遠邁唐虞昭垂奕葉猶復敦學崇儒右文稽古崇德初元即

遣官致祭
先師孔子嗣是
列祖
列宗攺定廟謚詳定禮儀若釋奠於春秋釋菜於朔望
日講
經筵先期别祭外其有
國家大慶武功告成厚澤覃敷肅皇典制靡不竭誠
盡敬

命有司行事典秩節焉若乃

臨雍親祭

謁闕里

酹孔林展三跪九叩之文行讀祝跪獻之禮加先世五代之封以追溯前徽設曲阜執事之官以肅將祀典

避

聖諱以示尊攺

詣學以示敬自昔帝王幸學議禮考文尊師重道未有如

斯之盛者也我
皇上欽崇至道孚協心源率由
舊章特申
隆禮內而
書闈講幄外而藝苑詞林以至
翠華所臨鍾靈毓秀之區胥勤
奠酹殷禮閟規超軼萬古矣加以廟易黃瓦罍設特懸
鳌訂樂章

躬虔三獻極禮明樂備之盛以致精禋昭報之誠殿額

穹碑

天章宸翰罔不契道脉而闡微言實集羣聖之大成心

傳合一而亦無不與

列聖之

鴻文鉅筆

先後同符是豈祠祭之故事曲臺之舊文所可同年而語

哉若夫表章

元聖之德增定十哲之例升祔賢儒從祀理學
殊恩異數且延及乎後昆封爵襲官並涵濡乎
教育是又昭明德之報於無涯而益有以仰
朝廷崇
聖之思於弗替焉臣等謹連類而附書之
崇德元年遣官釋奠於
先師孔子以顏子曾子子思孟子配享
御製文曰惟至聖德配天地道貫古今刪述六經垂憲萬

世昭宣文治歷代尊崇謹以楮帛牲醴庶品之儀式陳
明薦冀歆享焉至五年定每年二月八月上丁日行釋
奠禮
順治元年以孔子六十五代孫孔允植襲封衍聖
公以原階兼太子太傅其子興燮照例加二品冠
服仍
命孔允鈺顏紹緒曾聞達孟聞璽承襲五經博士曲阜縣
知縣孔貞堪仍為原官具在汶上縣管聖澤書院

事世襲太常寺博士仍照舊制以衍聖公第三子
承襲尼山書院及四氏學録等官照舊留用其管
勾司樂掌書等缺聽衍聖公咨部補授
二年
賜給衍聖公孔允植三臺銀印定
文廟謚大成至聖文宣先師孔子
又詳定
文廟春秋釋奠禮每歲春秋仲月上丁日祭

先師孔子遣大學士一人行禮翰林院官二人分獻

國子監祭酒祭

啟聖公於啟聖祠均以先賢先儒配享從祀如遇有

事故改用次丁下丁通行府州縣衛各學遵行

定太學

文廟朔望行釋菜禮每月初一日設酒芹棗栗祭酒

官於

先師位及四配位前三獻十哲兩廡位前以監丞博

士等官分獻次詣

啟聖祠行禮分獻官亦隨行禮十五日司業上香行

禮與朔日同

三年修

盛京文廟

四年定致祭

先師孔子遺滿官贊禮祝詞兼用滿文

八年

賜衍聖公孔興燮及五經博士顔紹緒等宴於禮部嗣後入

覲請

安祝

壽謝

恩各慶賀大典並蒙

賜宴著為常例

又遣官祭

先師孔子於闕里

十四年復

至聖先師孔子神位舊稱通行直省各學先是順治二年祭酒李若琳請易至聖先師孔子神位為大成至聖文宣先師孔子至是給事中張文光奏言聖至孔子贊美難以形容考之古典魯哀公誄文曰尼父未嘗加一字之褒漢平帝元始元年始加謚曰宣尼父後魏太和十六年乃改謚文唐太宗

貞觀十一年尊為宣聖尼父明皇開元二十一年始進謚文宣王明初因之嘉靖九年尊改為至聖先師孔子神位以孔子生不為王殁而王之於理未安且以文宣之號未足以盡孔子曰至聖則無所不該曰先師則名正而實稱可不易矣我

朝順治二年改定孔子神位為大成至聖文宣先師孔子不過仍元之舊謚而不稱王耳臣謂追王固屬誣聖即加大成文宣四字亦豈足以盡孔子哉

皇上事事稽古議禮制度考文務求至當宜仍改主為至聖先師孔子神位庶質之先聖而無疑傳之萬世而永遵矣從之

康熙元年二月遣官祭

先師孔子八月亦如之自是春秋歲舉著為例

六年

頒中和韶樂於太學

韶名樂曲曰平國學釋奠迎神奏咸平辭曰大哉

至聖峻德宏功敷文衍化百王是崇典則有常昭兹
辟雍有虔簠簋有嚴鼓鐘初獻奠帛奏寧平辭曰
覺我生民陶鑄前聖巍巍泰山實予景行禮備樂
和豆籩惟静既述六經爰斟三正亞獻奏安平辭
曰至哉
聖師天授明德木鐸萬世式是羣辟清酒維醑言觀
秉翟太和常流英材斯植終獻奏景平辭曰猗歟
素王示予物軌瞻之在前神其寧止酌彼金罍維清

且旨登獻既終勿遐有喜徹饌奏咸平辭曰壁水淵淵崇牙業業既歆

宣聖亦儀十哲聲金振玉告玆將徹駿假有成羹墻靡愒送神望瘞並奏咸平辭曰煌煌學宮四方來宗甄陶胄子暨余微躬思皇多士膚奏厥功佐予永清三五是隆

八年

上臨雍禮成

賜衍聖公及五經博士五氏子孫等宴於禮部并袍服銀兩各有差

十年二月遣官告祭

先師孔子以舉行

經筵故也

臣等謹按

經筵大典所以明帝王道法相傳之統也

國家

列聖相承右文崇教視學釋奠必
躬必
親先是順治十四年八月初啟
經筵禮部疏請
皇帝詣弘德殿行致祭
先師孔子禮至是禮部又請遣官告祭
先師孔子迄康熙二十五年二月
文華殿告成

經筵前一日

聖祖仁皇帝詣傳心殿行禮始埀

令典矣我

皇上濬哲天成緝熙時懋

躬御講筵敷宣經義或春秋再舉或歲一舉行闡先聖

之精微發前賢之奥藴而前期展祀之儀率由益

恭焉洵

聖學之日新合

先後兩同揆也夫

又遣官告祭

先師孔子以初次舉行日講禮故也

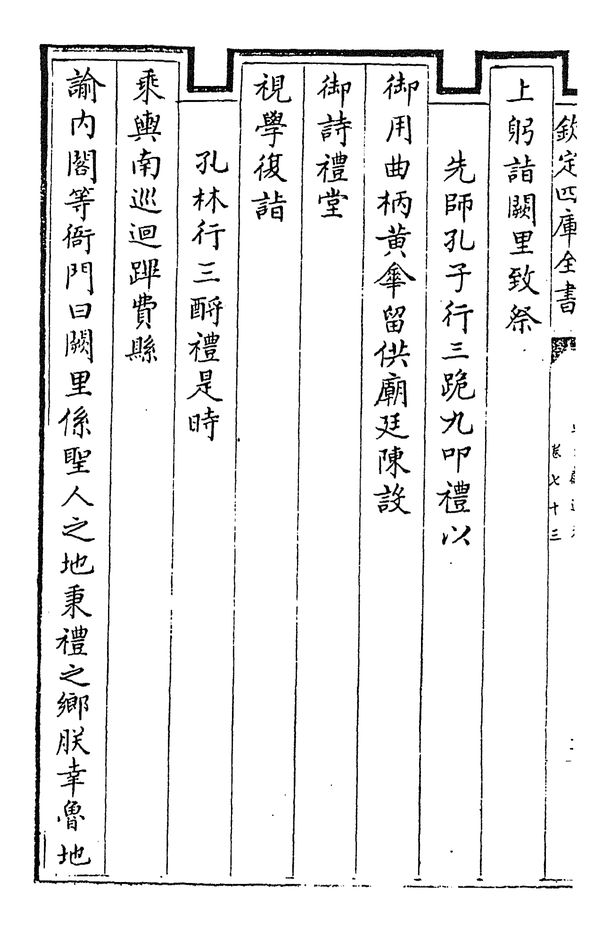
十五年遣官祭

先師闕里

二十一年遣官祭

先師孔子於闕里時以滇省蕩平故也

二十三年

上躬詣闕里致祭

先師孔子行三跪九叩禮以

御用曲柄黄傘留供廟廷陳設

御詩禮堂

視學復詣

孔林行三酹禮是時

乘輿南巡迴蹕費縣

諭内閣等衙門曰闕里係聖人之地秉禮之鄉朕幸魯地

致祭

先師特闡揚文教鼓舞儒學祀典告成講明經書文義窮究心源符合大典應行事宜内閣各部院等衙門會同議奏議上乃

命翰林院掌院學士至曲阜同衍聖公於孔氏子弟内選舉講書二人令撰次應講經書講義進呈

上幸曲阜衍聖公孔毓圻率博士孔毓埏等諸職官及其族人五氏子孫年十六以上者於東郊跪迎士庶

觀者以數萬計

駕至城南行宫駐蹕禮部太常寺鴻臚寺官會集廟廷庀其執事比其位次申戒所司省牲幣眡滌濯陳設祭器祭品展樂懸整舞列張

御幄置

講筵於詩禮堂令進講者肄習進講儀節陳設

大成至聖先師位前其罍讀祝案一篚一爵并坫三登一鉶二簠二簋二籩十豆十俎三罍一虛罇三

案一因具故又罇并案一香爐燭臺并几案二重其品帛一端檀香一盒大燭二對小燭四對酒三罇牛一羊一豕一大羹一登和羹二鉶黍飯一簠稷飯一簠稻飯一簋粱飯一簋榛一籩菱一籩芡一籩鹿脯一籩形鹽一籩槀魚一籩棗一籩栗一籩白餅一籩黑餅一籩韭菹一豆芹菹一豆菁菹一豆筍菹一豆醓醢一豆鹿醢一豆兎醢一豆魚醢一豆豚胉一豆脾析一豆復聖顔子宗聖曾子

述聖子思子亞聖孟子位前其罷篚一爵并坫三鉶
二簠二簋二籩八豆八俎三香爐并几一燭臺大
小八東西罇并案各一其品帛一端檀香一盒燭
二酒東西各一罇羊一豕一和羹二鉶黍飯一簠
稷飯一簠稻飯一簋粱飯一簋榛一籩菱一籩芡
一籩棗一籩栗一籩鹿脯一籩形鹽一籩稾魚一
籩韭菹一豆菁菹一豆筍菹一豆醓醢一豆鹿醢
一豆兎醢一豆魚醢一豆芹菹一豆各四壇東哲

先賢位五同一壇具豝同箍一獻爵并坫三香爐并几一大燭臺二罇并案一各鉶一簠二籩四豆四牲盤一各小燭臺二香鑪一其品同帛一端大燭二檀香一盒酒一罇黍飯稷飯各一簠各棗一籩栗一籩各鹿脯一籩形鹽一籩各菁葅一豆芹葅一豆各鹿醢一豆兎醢一豆各豕肉一盤小燭一對西哲先賢位五其豝其品如之東廡先賢先儒位四十七同一壇二位為一筵具豝同箍一獻

爵三香盒一大香爐一大燭臺二罇并案一罍并
案一各供爵一牲盤一筵各簠二籩四豆四小燭
臺一香爐一具品同帛一端酒一罇檀香一盒大
燭一對筵各黍飯一簠稷飯一簠栗一籩棗一籩
鹿脯一籩形鹽一籩菁菹一豆芹菹一豆鹿醢一
豆兎醢一豆各豕肉一盤小燭一對西廡先賢先
儒位四十八同一壇二位為一筵其品亦如
之

啟聖公位具䇲篚一爵并坫三鉶二簠二簋二籩十豆十俎二香盒一香爐并几一燭臺大小六罇罍并案各一具品帛一端檀香一盒酒一罇燭大小各一對羊一豕一和羹二鉶黍一簠稷一簠稻一簋粱一簋榛一籩菱一籩芡一籩棗一籩栗一籩鹿脯一籩稾魚一籩形鹽一籩白餅一籩黑餅一籩菁菹一豆韭菹一豆芹菹一豆筍菹一豆醓醢一豆鹿醢一豆魚醢一豆兎醢一豆豚胉一豆脾

析一豆啟聖東配先賢位二位為一壇其器同篚
一獻爵并坫三罇并桊一香爐并几一大燭臺二
香盒一各供爵并坫一鉶二簠二籩四豆四牲盤
一小燭臺二具品同帛一端酒一罇檀香一盒大
燭二各和羹一鉶黍一簠稷一簋栗一籩棗一籩
鹿脯一籩形鹽一籩菁菹一豆芹菹一豆鹿醢一
豆兎醢一豆豕肉一盤小燭一對啟聖西配先賢
位二位為一壇其器其品如之啟聖東西從祀先

儒位二位為一壇其罷其品亦如之凡

先師位獻爵三羹次之大羹居中和羹居其左右黍稷次之黍左稷右稻粱次之稻左粱右籩之實居左形鹽槀魚棗栗一行榛菱芡鹿脯一行白餅黑餅一行豆之實居右韭葅醓醢菁葅鹿醢一行芹葅兎醢筍葅魚醢一行脾析豚胎一行香燭在其前幣奠於篚在香燭之前太牢又在其前牛居中羊左豕右牛解五體羊豕全體大香爐又在其前

左右大燭讀祝案又在燭之左四配位減大羹一
鉶白餅黑餅二籩脾析豚胉二豆少牢在其前羊
左豕右饌盤在其右香燭在其前東西各重設小
几置香燭奠幣於其上十哲位各供爵前列和羹
一鉶次之黍稷次之黍左稷右豕肉次之當其中
籩之實形鹽栗在黍之左棗鹿脯在豕肉之左豆
之實菁菹芹菹在稷之右鹿醢兎醢在豕肉之右
香燭在其前壇同豕首一當五位之中重設几奠

幣獻爵置香燭饌盤在帛之右兩廡位各供爵前列箋同黍左稷右次之形鹽栗在黍之左少次之棗鹿脯又次之菁葅芹葅在稷之右少次之鹿醢兎醢又次之豕肉二又次之各於其箋供香燭東西壇同豕首四各重設一几奠帛獻爵置香燭饌盤在帛之左右

啟聖位視廟祭去大羹用少牢其行列同啟聖四配位視十哲亦東西各豕首一從祀位視四配減豕

首具行列同凡酒罇五三在殿之東南隅二在殿之西南隅獻

先師酌東第一罇獻東配酌東第二罇獻西配酌西第一罇獻東哲酌東第三罇獻西哲酌西第二罇

張樂於露臺之上楹鼓在東南隅編鐘在東偏之南編磬在西偏之南簉東西各三次面北鳳簫塤篪東西各一次面北洞簫東西各三次面北琵琴東西各二次面北琴東西各三次面北柷在東北敔

在西北田鼓東西各一在其北東西面麾旛在柷之北西面節一東西導引進止文舞籥翟三十六舞列在中道之東西退則立於樂懸之東西樂懸既正俾樂工各執其器麾旛一人節二人田鼓二人柷敔二人瑟四人琴六人洞簫六人鳳簫塤篪六人篴六人笙歌十二人編鐘磬二人楹鼓一人

翼日昧爽禮部奏請行禮

上御輦設鹵簿由曲阜南門入陪祀官皆跪迎於櫺星門

外
駕由櫺星門入大中門至同文門於奎文閣前降輦詣齋
宿所
御幄內少憩贊引官對引官奉引
上由奎文閣下步入大成門迺由甬道中行至大成殿各
官由東金聲門西玉振門趨而入俟於西階之下
諸文臣班在阼階下諸武臣班在西階下各以序
立候隨班行禮

上升大成殿贊引官對引官引
駕至拜褥前站立典儀官唱樂舞生就位執事官各司其
事唱畢贊引官贊就位
上就拜褥前站立典儀官唱迎神唱樂官唱迎神樂奏咸
和之曲唱畢樂作無舞贊引官贊跪叩興
上及王以下四配十哲兩廡分獻陪祀各官俱行三跪九
叩頭禮立典儀官唱奠帛爵行初獻禮捧帛爵官
就前在

上右邊站立唱樂官唱初獻樂奏寧和之曲唱畢樂作有

舞捧帛官以帛捧舉跪贊引官贊獻帛

上立接拱舉授捧帛官捧帛官跪接舉至

先師位前奠畢行一跪三叩頭禮退捧爵官以爵捧

舉跪贊引官贊獻爵

上立接拱舉授捧爵官捧爵官跪接捧舉至

先師位前立獻畢退讀祝官至安祝文桌前行一跪

三叩頭禮將祝文捧起樂止贊引官贊跪

上及王以下分獻陪祀各官讀祝官樂舞生俱跪贊引官

贊讀祝讀祝官讀

御製祝文文曰仰惟

先師德侔元化聖集大成開萬世之文明樹百王之儀範永言光烈罔不欽崇朕丕御鴻圖緬懷至道憲章往哲矩矱前模夕惕朝乾覃精思於六籍居今稽古期雅化於萬方翳惟典訓之功實覩乂安之效茲者巡省方國至於岱宗瞻望魯邦爰来闕里空堂至止恍聞絲竹

之聲舊寢徘徊喜動宮墻之色車服禮器宛然三代遺風几杖冊書貫矣千秋盛蹟愾明靈之儼在文治遐昌肅禋祀以惟虔精忱庶格讀畢立將祝文捧至先師位前安於盛帛盒内行一跪三叩頭禮退樂舞生立奏樂贊引官贊叩興

上及王以下分獻陪祀各官俱行一跪三叩頭禮立四配十哲兩廡分獻官各依序引至各位前站立捧帛爵官跪遞分獻官分獻官立接拱舉獻畢各復位

樂畢典儀官唱行亞獻禮捧爵官就前在

上右邊立唱樂官唱亞獻樂奏安和之曲唱畢樂作有舞

捧爵官以爵捧舉跪贊引官贊獻爵

上立接拱舉授捧爵官捧爵官跪接捧舉至

先師位前立獻於左畢退分獻官照初獻禮獻畢退

樂畢典儀官唱行終獻禮捧爵官就前在

上左邊立唱樂官唱終獻樂奏景和之曲唱畢樂作有舞

捧爵官以爵捧舉跪贊引官贊獻爵

上立接拱舉授捧爵官捧爵官跪接舉至

先師位前立獻於右畢退分獻官照亞獻禮獻畢退

樂畢樂舞生執旌節引退至兩列站立典儀官唱

徹饌唱樂官唱徹饌樂奏咸和之曲唱畢樂作無

舞樂畢典儀官唱送神唱樂官唱送神樂奏咸和

之曲唱畢樂作無舞贊引官贊跪叩興

上及王以下分獻陪祀官俱行三跪九叩頭禮立樂畢典

儀官唱捧祝帛各恭詣燎位唱畢捧祝帛官至前

行一跪三叩頭禮將祝帛捧舉出中門詣燎位

上向左邊站立俟祝帛過舉

上就位站立焚帛贊引官贊禮畢

上退詣齋宿所凡陪祀親王拜於殿門之外分獻官拜於

杏壇之下獻帛爵乃登殿廡已獻還拜於下諸文

武官各拜於其班次遣國子監祭酒阿禮瑚祭

啟聖公祠

御製祝文文曰維公系本神靈生稱瓌偉勇力聞於魯國

皆道德所發皇政事記於鄒邦悉文章所宣著篤生聖子代為帝師寰宇崇歲祀之儀不先父食古今奉斯文之統共指家傳兹值東巡特臨曲邑溯二千年之教澤孰非厚德燕貽垂七十世之孫謀如見神明陟降用修禋祭之典代以扈從之臣泗水環流知發源之有自防山聳峙占積慶之無疆牲醴式陳尚其歆格禮部官奏

請

上御講筵

上由奎文閣東入承聖門步升詩禮堂
御幄升座鴻臚寺卿等引大學士等官二十員於左翼排
立衍聖公引翰林院世襲五經博士等及講書舉
人監生等四十六員於右翼排立班既定鴻臚寺
鳴贊唱贊衍聖公率五氏職員等行三跪九叩頭
禮畢鳴贊唱講書講書監生等二人由西階上行
一跪三叩頭禮於講案西偏立仍以次至講案前
北面對

御陳書進講畢退下階歸右翼班次鴻臚寺官奏請宣

勅諭衍聖公率五氏有職及講書人員俱跪大學士宣

聖諭諭衍聖公等曰至聖之道與日月竝行與天地同運

萬世帝王咸所師法下逮公卿士庶罔不率由爾等遠

承聖澤世守家傳務期型仁講義履中蹈和存忠恕以

立心敦孝弟以修行斯須弗去以奉先訓以稱朕懷爾

等其祇遵毋替特諭衍聖公率五氏子孫叩頭謝

恩鴻臚寺官引各官出俟於東毓粹門外候送

駕禮部官奏禮畢請

駕還行宫

上以初至闕里祀典既成遂徧覽遺蹟

駕由承聖門出復入大成門登大成殿詣

先師神座前命侍衛啟帷拂塵肅瞻塑像顧問衍聖

公孔毓圻曰此像造於何年毓圻奏曰相傳東魏

興和三年兖州刺史李珽始塑聖像以次觀顏子

曾子子思子孟子像觀禮器有犧象雲雷三罇問

何代法物毓圻奏曰漢章帝元和二年親祀闕里所留祭器觀石刻吳道子畫魯司寇像出殿北扉過寢廟至聖蹟殿周覽圖畫石刻及憑几像行教小影立像行像諸石刻顧問衍聖公孔毓圻曰何像最真毓圻奏曰惟行教小影顏子從行者為最真乃當年端木賜傳寫晉顧凱之重摹者

上為拂拭凝視遂由左階出問西偏是何處毓圻奏曰前為金絲堂後為啟聖公叔梁父祠

上入大成殿北扉至殿前左扉南向立名孔氏及五氏子
孫有頂帶者皆入跪階上
諭曰至聖之德與天地日月同其高明廣大無可指稱朕
向來研求經義體思至道欲加贊頌莫能名言特書萬
世師表四字懸額殿中非云闡揚聖教亦以垂示將來
隨
命侍衛捧出卷軸展開
御書萬世師表四字衍聖公跪接奉安神座前復

命大學士宣
諭曰歷代帝王致祀闕里或留金銀罏皿朕今親詣行禮
務極尊崇至聖異於前代所有曲柄黃蓋留之廟中以
示朕尊聖之意
命內務府大臣偕禮部尚書等於詩禮堂頒
賜衍聖公五經博士等
日講四書易經書經解義各一部衍聖公狐腋蟒服
一領黑貂褂一領表裏各五疋五經博士曲阜縣

知縣及四氏子孫在仕籍者蟒緞羊裘各一領蟒褂各一領孔氏子孫進士舉人貢生蟒鑲領緞袍各一領緞褂各一領孔氏子孫監生生員白金各五兩曲阜縣康熙二十四年地丁銀兩槩行免征

是日

諭大學士曰周公大聖人制禮作樂垂示萬世今廟在曲阜應行致祭此係重大典禮其遣恭親王及禮部尚書偕往以示朕尊崇元聖之意

御製祝文曰惟公丕承聖緒懋教人倫光烈覲揚成一家之繼述官禮制作垂萬世之經常道闡圖書探六爻而易貢心傳精一兼三代以訏謨啟東魯之典型猶存故澤入尼山之夢寐未墜斯文朕稽古省方瞻言至止郊原縱目遥深松楠之思廟貌崇觀爰切羹墻之慕特申祇薦代以親藩惟冀神靈尚其歆饗復以

御書萬世師表匾額恭懸

大成殿并頒發直省學宫

二十四年
命曲阜縣顔氏地畆照孔氏從輕徵糧
二十五年
上親詣傳心殿祭
先師孔子以
文華殿告成舉行
經筵故也
詔增孔林地一千頃有奇免其錢糧

頒發

御書學達性天四字扁額於宋儒周敦頤張載程顥程頤

邵雍朱熹祠堂及白鹿洞書院嶽麓書院並

頒日講解義經史諸書

二十六年建

孔子廟碑

上親製碑文

御書勒石文曰朕惟道原於天宏之者聖自庖犧氏觀圖

畫象闡乾坤之祕堯舜理晰危微厥中允執禹親受其
傳湯與文武周公遞承其統靡不奉若天道建極綏猷
覺乎尚矣孔子生周之季韋布以老非若伏羲堯舜之
聖焉而帝禹湯文武之聖焉而王周公之聖焉而相也
巍然以師道作則與及門賢哲紹明絶業教思所及陶
成萬世伏羲堯舜禹湯文武周公之統惟孔子繼續而
光大之矣間嘗誦習詩書之所刪述大易之所演繫春
秋之所筆削禮樂之所修明本末一貫根柢萬有殆與

覆載合其德日月並其明四時寒暑協其序焉故曰仲尼之道一天道也朕敬法至聖景仰宮墻嚮往之誠弗釋寤寐歲甲子十有一月時邁東魯躬詣曲阜展脩祀事復謁聖墓循撫松栝儀型在望僾乎至德之親人也朕忝作君敵牖下民深惟夫子師道所建百王治理備焉舍是而圖郅隆曷所依據哉因勒文於石彰朕尊崇聖教以承天治民之意系以辭曰遐哉三五維辟之式於皇尼山師道允植天畀木鐸覺彼羣生百行以正六

籍以明賢邁唐虞聖則河洛綏和動來文博禮約性天
峻極倫教孔彰學昌洙泗統歸素王炎漢崇儒少牢用
享厥後賢君高山是仰予懷至聖泣彼東方音徽云邈
道德彌光鬱鬱瑩林栽栽祠殿企慕安窮羹墻如見泰
岱匪高東海匪深敬揚懿軌終古式欽

建

孟子廟碑

上親製碑文

御書勒石文曰自王迹熄於春秋聖人之道或幾於泯滅卒之晦而復明歷千百世而不敝者恃有孔子也孔子歿百有餘年浸假及於戰國楊墨塞路禍尤烈於曩時子輿氏起而闢之於是天下之人始知誦法孔子率由仁義斯道之有傳至於今賴之是以後世學者如韓愈蘇軾之徒或推其功以配大禹而閩洛之儒咸遵為正學之宗傳於戲盛矣夫洪水之禍止於人身已爾楊墨之禍隱然直中於人心不有孟子使楊墨濫觴於前釋

老稚波於後後之人雖欲從千載之下探尼山之遺緒其孰從而求之因推述厥義刻文於石俾揭於鄒之廟其詩曰尼聖既往𡨋矣音徽後百餘歲聖緒浸微尚異實繁楊墨競煽陷溺之禍酷於昏墊惟子輿氏距詖放淫以承先聖以正人心述舜稱堯私淑孔子正學修明百世以俟不有是者斯道孰傳宇宙晦霧萬物狂偵我讀其書曰仁曰義遺澤未湮聞風可企嶽嶽亞聖巖巖泰山功邁禹稷德參孔顔刻石茲文於祠之下誦烈揚

休用告來者

建

周公廟碑

上親製碑文

御書勒石文曰世運代嬗隔越千載則必有神哲挺生其間以承大統以作名世惟公體上聖之質紹祖考之德孝友篤仁左右寧王厥勲爛矣及乎負扆能以勤勞寅恭惇大忠信之道翼贊其君太和洽而頌聲作焉夫功

莫大於致治綏邦業莫隆於制禮作樂公身兼數器開物成務其釐鴻炳爍之烈既已載於詩書志諸史冊至於繫爻辭定官禮撰爾雅出言為經又何博奥難窮也昔孟子論歷古帝王至於公曰兼三王施四事而韓愈亦歷數堯舜禹湯文武以至公葢道統之傳如此豈僅以治理之彰彰者與遥想風徽官公遺嗣俾昭世澤於無窮既命有司新公廟貌希慕之餘勒石頌德而繫之以詩詩曰邃古民樸混混茫茫列聖經綸肇軒迄商叙

厥倫紀貢以釆章公監二代揆時立制有因有除禮明樂備體國經野成理萬彙集武之勲紹文以孝化成誠民並孔立教為子為臣是則是傚宗邦綿歷忠厚所貽貞珉載鐫作頌致思㲀繹同峙億禩為期

二十七年

命宋儒張載十七世孫張守先為五經博士世襲

二十八年頒

御製孔子贊及顔曾思孟四贊於太學兼

命摹勒頒發直省學宮

御製序曰蓋自三才建而天地不居其功一中傳而聖人代宣其緼有行道之聖得位以綏猷有明道之聖立言以垂憲此正學所以常明人心所以不泯也粵稽往緒仰遡前徽堯舜禹湯文武達而在上兼君師之寄行道之聖人也孔子不得位窮而在下秉刪述之權明道之聖人也行道者勲業炳於一朝明道者教思周於百世堯舜文武之後不有孔子則學術紛淆仁義湮塞斯道

之失傳也久矣後之人而欲探二帝三王之心法以為治國平天下之準其奚所取衷焉然則孔子之為萬古一人也審矣朕廵省東國謁祀闕里景企滋深敬摛筆而為之贊曰清濁有氣剛柔有質聖人參之人極以立行著習察舍道莫由惟皇建極惟后綏猷作君作師垂統萬古曰惟堯舜禹湯文武五百餘歲至聖挺生聲金振玉集厥大成序書刪詩定禮正學既窮象繫亦嚴筆削上紹往緒下示來型道不終晦秩然大經百家紛紜

殊途異趣日月無踰羮墻可悟孔子之道惟中與庸此心此理千聖所同孔子之德仁義中正秉彛之好根本天性庶幾夙夜勗哉令圖溯源洙泗景躅唐虞載歷庭除式觀禮器濡毫仰贊心焉遐企百世而上以聖為歸百世而下以聖為師非師夫子惟師於道統天御世惟道為寶泰山巖巖東海泱泱墻高萬仞夫子之堂孰窺其藩孰窺其徑道不遠人克念作聖顏子贊曰聖道早聞天資獨粹約禮博文不遷不貳一善服膺萬善来萃

能化而齊其樂一致禮樂四代治法兼備用舍行藏王佐之䂳曾子贊曰洙泗之傳魯以得之一貫曰唯聖學在兹明德新民止善為期格致誠正均平以推至德要道百行所基纂承統緒修明訓辭子思子贊曰於穆天命道之大原靜養動察庸德庸言以育萬物以贊乾坤九經三重大法是存篤恭慎獨成德之門卷之藏密擴之無垠孟子贊曰哲人既萎楊墨昌熾子輿闢之曰仁曰義性善獨闡知言養氣道稱堯舜學屏功利煌煌七

篇並垂六藝孔學攸傳禹功作配

二十九年

命先賢朱子十八世孫朱瀠承襲五經博士以主閩祀福建巡撫張仲舉疏言宋儒朱熹祖籍江南徽州府之婺源縣朱熹父朱松歷官閩土遂家於閩故有閩徽二派前明有世襲五經博士二員分主閩徽祀事令據朱瀠呈報係朱熹十八世嫡孫朱灝請承襲查舊典朱熹裔原有博士二員請將朱瀠承襲

五經博士以主闕派祀事下部議行
建子思子廟於闕里五經博士孔毓埏疏請照顏
子曾子孟子舊制於闕里孔廟西北隅建立專廟
部議准行從之
命官民人等經過學宫毋得乘馬
三十一年修理曲阜縣
孔廟成
御製重修闕里孔子廟碑曰朕惟大道昭垂堯舜啟中天

之聖禹湯文武綏危微精一之傳治功以成道法斯著至孔子雖不得位而贊修刪定闡精義於六經祖述憲章會衆理於一貫為往聖繼絶學為萬世正人心使堯舜禹湯文武之道燦然丕著於宇宙與天地無終極焉誠哉先賢所稱自生民以來未有盛於孔子者也往歳甲子朕巡省東方躬詣闕里登聖人之堂祗將祀事覩其車服禮器金石絃歌蓋徘徊久之不能去焉顧聖廟多歴年所丹雘改色榱桷漸圮用是惄然於心特發内

飭專官往董其役鳩工庀材重加葺治經始於辛未之夏事竣於壬申之秋廟貌一新觀瞻以肅盖深惟孔子之道垂範古今朕願學之志時切於懷每考天人性道之原修齊治平之要思以遠紹前緒牖迪生民凡所以尊崇褒題者靡不隆禮竭誠以將景行仰止至意而況廟庭之地尤為聖人神明所憑依者哉令者登堂而陳俎豆入室而習禮儀營構既堅采章彌煥庶幾於朕心深有慰焉用是特遣皇子允祉

世宗憲皇帝廟諱敬展禋祀以告落

成凡我臣民瞻仰宫墻倍增嚴翼尚益思敦崇德義砥礪倫常以不負朕尊師重道之意豈不休歟因勒貞石繫以辭曰麟書啟瑞素王挺生上律下襲玉振金聲範圍百代陶甄萬類道備中和德參天地立型垂訓師道昭宣象懸七曜海納百川曩廵東魯臨河登岱峩峩尼山美墻斯在虔恭展謁至德是欽宗風溥博教澤闓深洙泗之陽殿寢翼翼上棟下宇神靈安宅冬官特飭締造維新宏規大啟肅奉明禋聖人之居永以覲德千載

傳心四方式則

三十二年頒

御書學達性天匾額於江南徽州紫陽書院

又

上以闕里文廟落成

命皇三子允祉

皇四子胤禛致祭於

先師孔子

御製祭文曰朕惟道統與治統相維作君與作師並重先師孔子德由天縱學集大成綜千聖之心傳為萬世之師表故廟祀久遠垂於無窮朕臨寓以來立綱陳紀彰教敷治咸奉至聖為法程凡典禮追崇竭誠致敬自京師下逮郡邑辟雍泮水建廟釋奠罔不備舉況茲闕里乃聖人鍾毓之鄉車服禮器於斯藏守曩者東巡展拜之餘仰觀廟貌多歷年所漸有頹敝深廑於衷用是命官董理重加修葺棟宇維新以安聖靈茲當告成特遣

皇子允祉世宗憲皇帝廟諱致祭俎豆肅陳恍乎接至聖之音容以

將朕儼恪欽崇之至意陟降在茲尚祈歆饗

三十六年

上以親征朔漠蕩平厄魯特噶爾丹遣官恭詣太學及

闕里告祭

先師孔子

三十八年

御書聖門之哲匾額懸子路廟

賜衍聖公孔毓圻等

御書匾額

四十年授先賢郜子後裔世襲五經博士御史杜之昂疏言宋儒郜雍與周程張朱同功五子俱有世襲博士祈

勅部查郜雍嫡派子孫授為世襲博士以承祀典從之

四十一年

命修理國子監

文廟

又

命闕里四氏教授照各府教授一體陞轉

命給宋儒程氏子孫每年祭銀四十兩先是禮部議覆五經博士程衍祀請給程子祭田應不准行

上以給與祭田或為其子孫之不肖者變鬻則祀典仍缺

特令該巡撫藩司酌處務令程氏子孫世世奉祀永遠無缺至是河南巡撫徐潮疏言兩程子共祀一祠應

於每年春秋

文廟附祭外另給致祭銀四十兩以昭曠典從之

四十四年

御書聖跡遺徽匾額懸掛江南青浦之孔宅

諭江南學臣張廷樞曰朕比臨幸松江道經青浦據該邑貢監生員孫鋐等奏稱青浦之北地名孔宅自漢時至聖苗裔避地至此奉至聖衣冠環璧葬焉懇請頒賜匾額朕念孔子乃萬世之師既有遺跡亟宜表章因於萬

幾之暇親書聖跡遺徽匾額以示尊崇先師之意可選
良工摹刻懸掛
又
御書理明太極匾額令懸周敦頤祠堂
御書正誼明道匾額懸董仲舒祠經術造士匾額懸胡安
國書院
又
御書程氏正宗匾額令懸楊時祠與學清節匾額令懸羅

從彥祠靜中氣象匾額令懸李侗祠霜松雪栢匾額令懸胡安國祠紫陽羽翼匾額令懸蔡元定祠學闡圖疇匾額令懸蔡沈祠力明正學匾額令懸真德秀祠

五十一年升朱子配享位於大成殿

上以孔孟之後有裨斯文者朱子之功最為宏鉅應崇禮表章

特諭大學士等詳議具奏尋議宋儒朱子配享

孔廟本在東廡先賢之列今應升於

大成殿十哲先賢卜子商之次以昭表章至意從之

前期遣官二人祇告

先師孔子及朱子位前

又

萬壽聖節遣官告祭

闕里

又以先賢言偃七十三世孫生員言德堅世襲五經博士

五十四年以宋儒范仲淹從祀

孔廟禮部議准以學問精純經綸卓越從祀西廡在先儒韓愈之次

五十五年定四氏學官考試引見之例先是衍聖公孔毓圻疏言請將貢生楊浩補授四氏學正奉

上諭學官俱考試引見四氏學官亦令考試引見以後衍聖公所屬應補官員俱著考試引見

五十八年定衢州府聖裔入學例學臣汪漋疏言浙江衢州府西安縣之孔氏乃先師嫡裔查兖州府曲阜縣歲科兩試將孔氏子孫進數十人鄉試另編耳字號將孔氏子孫及四氏子孫中式二人今衢州孔氏後裔蕃衍仰請格外加恩於歲科兩試西安入學額數外將孔氏子孫另編字號每次

額取二名從之

五十九年授先賢卜商後裔世襲五經博士

皇朝文獻通考卷七十三

皇朝文獻通考卷七十四

學校考十二

祠祭褒贈録後二

雍正元年四月定追封

至聖先師孔子五代王爵禮先是三月

上諭内閣禮部至聖先師孔子道冠古今德參天地樹百

王之模範立萬世之宗師其為功於天下者至矣而水

源木本積厚流光有開必先克昌厥後則聖人之祖考
宜膺崇厚之褒封所以追溯前徽不忘所自也粤稽舊
制孔子之父叔梁公於宋真宗時追封齊國公自宋以
後歷代遵循而叔梁公以上則向來未加封號亦未奉
祀祠庭朕仰體
皇考崇儒重道之盛心敬修崇德報功之典禮意欲追封
五代並享烝嘗用伸景仰之誠庶慰羹墻之慕內閣禮
部可會同確議具奏尋議奏孔子先世五代應俱封公

爵得

旨五倫為百行之本天地君親師人所宜重而天地君親師之義又賴師教以明自古師道無過於孔子誠首出之聖也我

皇考崇儒重道超軼千古凡尊崇孔子典禮無不備至朕蒙

皇考教育自幼讀書心切景仰欲再加尊崇更無可增之處故勅部追封孔子先世五代令部議封公上考歷代

帝王皆有尊崇之典唐明皇封孔子為文宣王宋真宗加封至聖文宣王封聖父叔梁紇為齊國公元加封孔子為大成至聖文宣王加封齊國公為啟聖王至明嘉靖時猶以王係臣爵改稱為至聖先師孔子改啟聖王為啟聖公王公雖同屬尊稱朕意以為王爵較尊孔子五世應否封王之處著諸大臣議奏至是遵

旨議定自叔梁公以上至木金父公凡五代並追封為王爵木金父公為肇聖王祈父公為裕聖王防叔公

為詒聖王伯夏公為昌聖王叔梁公為啟聖王其
啟聖祠向係專祀叔梁公故以啟聖為名今合祀
五代應更名為崇聖祠國子監之崇聖祠改造匾
額添設神牌祭器擇吉入廟遣大臣一員讀祝祭
告每年春秋牲牢酒醴籩豆簠簋每神位前俱照
啟聖王例陳設將追封字樣通行順天府直省府
州縣一體遵行至欽奉
上諭二道頒發國子監勒石廟庭以光盛典

詔頒五王封冊

賜肇聖王冊文曰右文稽古思統緒之相承重道尊師溯淵源於自遠舉千秋之曠典蘋藻維馨超五等之崇封絲綸式煥緬維先師孔子之五世祖木金父公系本殷朝居從魯國治維尚質傳樸素之舊風貴而彌恭守謙和之家法積功累行聿宏毓聖之基貽慶鍾祥遂極生民之盛朕初登大寶欽想前規欲伸景仰之誠用議顯揚之制特追封為肇聖王錫之冊命於戲克昌厥後永

立人倫之宗有開必先並膺素王之號服兹嘉命垂示

無窮

賜裕聖王冊文曰道高聖域宜推師表之源恩浹儒生用

廣尊崇之典擬王封而晉秩禮軼古今定鴻號而嘉稱

榮增洙泗緬維先師孔子之高祖祈父公系出商宗望

隆宋國姓分公族為孔氏之再傳瑞啓聖人逮宣尼而

間出溯淵源於累葉知德盛而世昌鍾靈秀於一人寔

教尊而功溥朕羹墻至聖寤寐前徽思敬禮之加隆必

恩綸之及遠特追封為裕聖王錫之冊命於戲衮衣端冕視躬桓蒲穀而彌尊春禴秋嘗與皇繹龜蒙而並久膺茲寵命永荷鴻休

賜詒聖王冊文曰聖人覺世道有開而必先王者尊師禮必隆於所自備顯揚之典用焕千秋申嚮往之誠特超五瑞緬惟先師孔子之曾祖防叔公殷朝賢裔魯國儒宗潛德彌彰守高曾之矩矱貽謀自遠蘊詩禮之淵源聿開天縱之能四科立教爰啓時中之聖一貫傳心朕

寶位初膺前徽是式溯儀型而景仰加名號以褒崇特
追封為詒聖王錫之册命於戲俎豆常新峻秩與尼山
並峙絲綸誕賁恩光與泗水長流永荷寵嘉昭垂無斁
賜昌聖王册文曰化民成俗道首賴乎師資累行積功誼
應推夫祖德閲再傳而誕聖垂裕貽謀超五等而加封
創興盛典緬維先師孔子之祖伯夏公東山毓秀泗水
鍾靈生秉禮守義之邦漸摩既久奉崇信尊賢之訓牖
迪尤深集慶在躬早兆四科之教克昌厥後遂開萬世

之裔朕寶歷初膺景行彌切推降祥之有自念顯號之宜加特追封為昌聖王錫之冊命於戲湖尺山之世澤茂績丕昭崇闕里之家聲斯文益振服兹嘉命永式光榮

賜啟聖王冊文曰達天盡性溯道統之攸傳崇德報功體孝思之不匱惟誕生夫睿哲遂永樹乎師模用賁徽章特升峻秩緬維先師孔子之父叔梁公望重魯邦業傳鄹邑秉資勇毅垂史傳之威名積慶攸長衍家庭之令

緒感殊祥於闕里兆啓素王徵靈異於尼山運鍾至聖
粤從前代顯贈上公兹當纉緒之初更議推恩之典特
追封為啓聖王錫之冊命於戲澤惟裕後聿宏作述之
規善則歸親宜致尊榮之禮儀型如在嘉命是承

命頒文廟崇祀先儒位次及祭器祭品樂器圖於天下學
宫

十一月衍聖公孔毓圻卒

遣大臣

賜奠茶酒照例祭葬諡曰恭慤

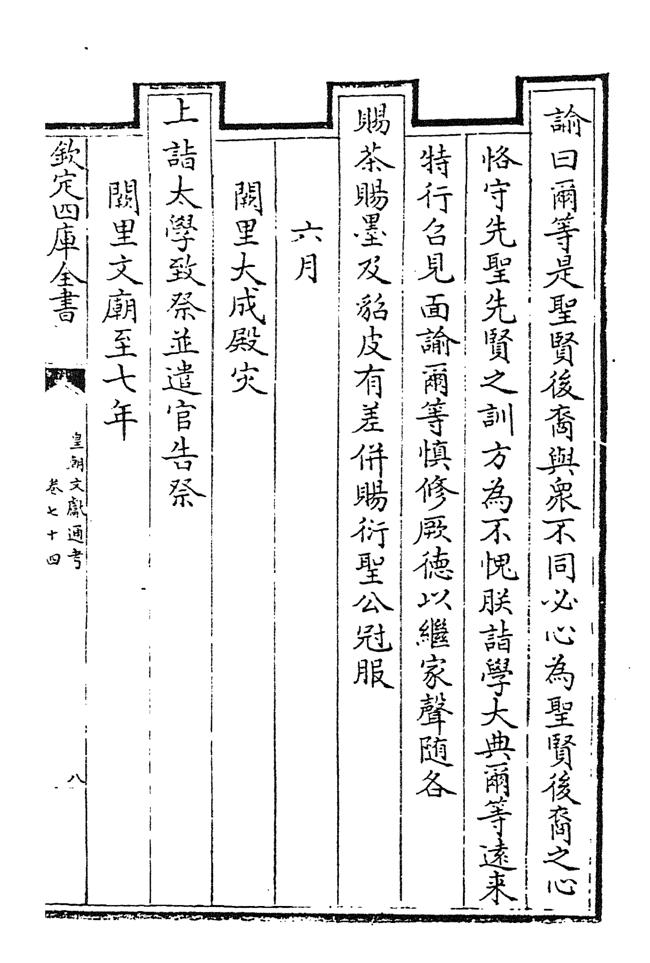
命修葺太學文廟及講堂學舍

上諭禮部孔子道冠古今為萬世師表薄海内外無不俎豆尊崇國學乃四方表率其制尤重

聖祖仁皇帝臨雍釋奠典禮優隆朕纘承大統景仰先型羮墻如見念國學為造士之地聖教所被莫先於此恐歷歲既久有應加修葺之處爾部會同工部詳加閲視凡殿宇廊廡及講堂學舍務須整理周備俾廟貌聿新

以申景慕朕將親詣焉
以故衍聖公孔毓圻長子孔傳鐸襲爵
遣官祭
先師孔子於闕里
雍正二年遣官告祭
先師孔子及
崇聖祠時以加封五代王爵神牌入祠故也
賜衍聖公孔傳鐸子孔繼溥等宴於禮部先是

上欲舉行
詔學禮以孔傅鐸有疾且值守制之初
諭令其子弟一人來京陪祀至是
詔學禮成
上御太和殿受賀孔繼溥率五經博士五氏後裔祭酒司
業率國子監官員進士舉人廕貢監生等進表謝
恩
上召孔繼溥等十人入見

諭曰爾等是聖賢後裔與衆不同必心為聖賢後裔之心恪守先聖先賢之訓方為不愧朕詣學大典爾等遠來特行召見面諭爾等慎修厥德以繼家聲隨各

賜茶賜墨及貂皮有差併賜衍聖公冠服

六月

闕里大成殿灾

上詣太學致祭並遣官告祭

闕里文廟至七年

闕里文廟告成復
親詣太學致祭
上以平定青海遣官恭詣太學
闕里告祭
先師孔子
又令各省修理
文廟學宮
增定

文廟從祀諸賢及世襲五經博士之制

諭禮部等衙門治天下之要以崇師重道廣勵澤宫為先務朕親詣太學釋奠先師孔子禮畢進諸生於彝倫堂講經論學凡以明道術崇化源非徒設圜橋之觀聽也維孔子道高德厚萬世奉為師表其祔享廟庭諸賢皆有羽翼聖經扶持名教之功然歷朝進退不一而賢儒代不乏人或有先罷而今宜復有舊缺而今宜增其從祀崇聖祠諸賢周程朱蔡外孰應升堂祔享者並先賢

先儒之後孰當增置五經博士以昭崇報均關大典九
卿翰林國子監詹事科道會同詳考定議以聞尋遵
旨議奏古昔聖王制祀凡有道有德施敎於學者祀於瞽
宗漢文翁立學宮於成都首祀孔子又畫七十子
之像於辟雝諸賢從祀之始也厥後有功經傳皆
得從祀謂之經師自唐至明歴代進退不一而當
代賢儒得與於典禮蓋自宋師伏讀
聖諭云祔饗廟庭諸賢或有先罷而今宜復者臣等議得

明嘉靖時釐定祀典改祠於鄉者七人林放蘧瑗
鄭康成鄭衆盧植服虔范甯罷祀者四人秦冉顔
何戴聖何休今俱宜復其從祀也
聖諭云有舊缺而今宜增者臣等公同詳考先儒事寔請
增入兩廡從祀者共十八人孟子門人樂正子公
都子萬章公孫丑漢諸葛亮唐陸贄宋韓琦尹焞
黄幹陳淳何基王柏元金履祥許謙陳皓明羅欽
順蔡清

本朝陸隴其允宜增入祀典者也

聖諭云崇聖祠或有可升而祔者臣等議得宋張子横渠之父張廸一人可以祔入崇聖祠

聖諭云先賢先儒之後孰當增置五經博士臣等議得孔門弟子冉伯牛仲弓冉求宰子子張有若六子均宜確訪嫡裔賜以世襲五經博士以昭崇報者也

得

旨先儒從祀文廟關係學術人心典至重也宜復宜增必

詳加考證折衷盡善庶使萬世遵守永無異議爾等所議復祀諸儒雖皆有功經學然戴聖何休未為純儒鄭衆盧植服虔范甯謹守一家言轉相傳述視鄭康成之淳質深通似乎有間至若唐之陸贄宋之韓琦勲業昭垂史册自是千古名臣然於孔孟心傳果有授受而能表彰羽翼乎其他諸儒是否允協以及宰予冉有增置博士之處著再公同確議務期至當不易具奏至是遵旨再議從祀孔廟宜復祀者六人林放蘧瑗秦冉顔何鄭

康成范甯宜增入祀者二十人縣亶牧皮正子公都子萬章公孫丑諸葛亮尹焞魏了翁黄榦陳何基王柏趙復金履祥許謙陳澔羅欽順蔡清陸隴其入崇聖祠者一人張廸宜增置博士者四人冉雍冉伯牛子張有若此三十一人或親承訓諭遞衍源流或遠契心傳倡明正學升諸從祀之列予以延世之賞人心公論皆為允合得

旨朕念先賢先儒扶持名教羽翼聖經有關學術人心爰

命九卿詳議今諸臣叅考周詳評論公正甚合朕心著

依議行

命擇孔氏子孫之賢者同曲阜縣教官公同訓迪

定

闕里文廟樂舞及考試五經博士送監之制凡樂舞

音節及樂舞生衣冠俱照國子監畫一遵行至先

賢之子孫應襲五經博士者送禮部考試劣者送

監肄業三年方准承襲

三年衍聖公孔傳鐸請

頒賜

聖諭廣訓朋黨論二書

溫旨諭之

諭曰我

聖祖仁皇帝教育羣生

御製上諭十六條期以厚民風而端習俗朕仰承

先志推衍發明著為廣訓使愚氓易曉凡茲作述之間悉

本先師孔子之道以為是訓是行之本並無一語出乎
聖教之外也卿為至聖後裔果能祗遵祖訓身體力行
則修身齊家之道化民善俗之模莫大乎是且植黨為
聖人所深戒向來孔氏子孫從無趨附匪黨之事所請
二書不必頒發卿其恪遵好學力行知耻之訓能光家
乘即廣國華勉之慎之

又

御書生民未有匾額恭懸

大成殿并頒發直省學宫
闕里顏子廟曰德冠四科曾子廟曰道傳一貫子思
子廟曰性天述祖孟子廟曰守先待後閔子廟曰
躬行至孝仲子廟曰聖道干城又
賜衍聖公孔傳鐸及六賢後裔
御書匾額聖裔曰欽承聖緒顏子裔曰四箴常領曾子裔
曰省身念祖孟子裔曰七篇遺矩閔子裔曰門宗
孝行仲子裔曰勇行遺範

又

詔避至聖先諱改用邱字讀為期音

上諭内閣九卿等古有諱名之禮所以昭誠敬致尊崇也孔子德高千古道冠百王正彛倫端風化為往聖繼絶學為萬世開太平自天子以至於庶人皆受師資之益而直省郡邑之名有聖諱字在内者古今相沿未改朕心深為不安爾等會議凡直省地名有同聖諱者或改讀其字或另易他字至於常用之際於此字作何廻避

一併詳議具奏尋遵

旨議覆

先師孔子聖諱理應迴避惟祭

天於圜丘丘字不用迴避外凡係姓氏俱用偏旁為邱字

如係地名則更易他名至於書寫常用之際則從

古體𠀉字得

旨今文出於古文若改用𠀉字是仍未嘗迴避也此字本

有期音查毛詩及古文作期音甚多嗣後除四書五經

外凡遇此字並用邱字地名亦不必改易但加偏旁讀
作期音庶乎允協足副朕尊崇先師至聖之意

四年八月

上親釋奠於

先師孔子行讀祝跪獻禮先是議准向來春秋二祭
均遣大學士行禮未載有

親詣儀注

特旨親詣行禮為尊師重道之曠典謹擬陳設犧牲籩豆

仍照春秋丁祭禮儀請照雍正二年

視學釋奠行二跪六拜禮立獻帛爵一次不讀祝文不飲

福受胙四配位前遣尚書四人分獻十一哲及兩

廡從祀位前遣侍郎四人各分獻從又奏准

視學釋奠舊儀不讀祝今

親詣行禮寔屬曠典請照康熙二十三年

親祭

先師闕里例讀祝文行禮至是

上親詣行禮畢
諭禮部太常寺儀注内開奠帛獻爵皆不跪朕今跪獻非
誤也若立獻於先師之前朕心有所不安將此諭衆知
之爾衙門可記載嗣後照此遵行
五年二月令
至聖先師誕日禁止屠宰
諭内閣三月十八日為
皇考聖祖仁皇帝萬壽聖節舊例於是日虔誠齋肅禁止

屠宰今應永遠遵行至聖先師孔子師表萬世八月二十七日為聖誕之期亦應虔肅致敬朕惟
君師功德恩被億載普天率土尊親之戴永永不忘而於誕日尤當加謹以展恪恭思慕之忱非以佛誕為比擬也著內閣九卿會同確議具奏尋議准
先師聖誕應致齋一日不理刑名禁止屠宰永著為例

六年二月仲丁

上諭太學釋奠
先師孔子
御製詩一章勒碑國學并
頒發直省府州縣學宫
扶植綱常百代陳天將
夫子覺斯民帝王師法咸隆治兆庶遵由臻至淳道統
常垂今與古文明共仰聖而神功能溯自生民後地闢
天開第一人

授先賢冉雍六十七代孫冉天琳五經博士世職
定簡補
文廟樂舞童生之例於衍聖公所屬户人子弟簡補
如不足額仍於曲阜縣童生内簡補
七年
賜衍聖公
御纂書籍
諭禮部昔年

聖祖仁皇帝御纂各種書籍及朕年来陸續刻成之書雖未通行頒賜而内外臣工亦多有受賜者因衍聖公不在廷臣及封疆大臣之列是以未曾頒賜著大學士等将應行頒發之書奏聞頒賜衍聖公藏之闕里明示来兹

命建立闕里

聖廟碑亭

闕里文廟上樑以慶雲現告

上親詣太學致祭
先師孔子
八年衍聖公孔傳鐸請以兖州府屬屯莊集稅銀
兩觧部充餉奉
上諭目今他省有清查稅務之事葢因稅課一項向無定
額地方官吏每多侵蝕欺隱高下其手刻薄小民是以
令將寔數查出凡舊額之外所有羸餘即留為本地官
民之用並未將絲毫歸入公項也兖州屯莊集稅銀兩

向充書院林墓歲修之費正是闕里之公用而孔傳鐸忽請觧部充餉是將此項稅銀視為私槖也朕於文廟工程敬謹辦理一切動用帑金所費不下數十萬孔傳鐸豈不知之而為此畀鄙之陳奏甚屬不合嗣後著將此項集稅銀兩核實支給為書院林墓之用

遣皇五子及淳郡王前往

闕里告祭

先師孔子

增設

聖廟執事官員

上以

聖廟執事之員向來未加爵秩所當廣置官僚以光

祀典

特諭設聖廟執事官三品者二員四品者四員五品者六

員七品者八員八品九品者各十員各按品級給與章

服每逢聖廟祭祀之時虔肅冠裳駿奔趨事凡此人員

著衍聖公於孔氏子孫內選擇人品端方威儀嫻雅者報部充補每年各給俸禄銀二十兩其孔氏子孫內有願充補之人或曽經出仕而退休在籍者或身有職銜而未曽出仕者以及貢監生童等皆可入選若屆鄉試之期有情願入場者准以監生入場應試

命修闕里

孔林享堂墻垣

九年

命孔廣棨襲衍聖公爵時衍聖公孔傳鐸以沉痾難起上

疏乞休

特恩予告以長子孔廣棨襲封衍聖公世爵

十年五月以

御製重修闕里

聖廟碑文

御筆

賜衍聖公孔廣棨收藏

御製文曰朕維
上天垂佑蒸民篤生至聖先師孔子以仁義道德啓迪萬
世之人心而三綱以正五倫以明後之繼天御宇兼君
師之任者有所則傚以敷政立教企及乎唐虞三代之
隆大矣哉聖人之道其為福於羣黎也甚溥而為益於
帝王也更宏宜乎尊崇之典與天地同其悠久也曲阜
廟庭為孔子里宅毓聖鍾靈之地神爽式憑廟貌甚偉
由周而來久且加盛我

皇考聖祖仁皇帝德符元化悟徹性天自羲農堯舜禹湯
文武周公之道集成於孔子者一一體於身心宣為政
治道統在上應運而承康熙甲子東巡狩臨幸闕里謁
奠廟林殷禮隆儀漢唐莫及朕恭膺丕緒志切羹墻即
位之初加封先師五代王爵詣雍釋菜題額歌詩佩德
報功之願夙夜罔釋於懷雍正二年闕里聖廟不戒於
火有司奏告朕悚惕靡寧詣廟致祭旋發帑興修命大
臣專董厥役殿廡規模悉準宮闕製器備物亦令繪圖

呈式裁酌協宜數年來諄諭執事臣寮經營周至纖毫無憾始愜朕衷七年冬有司具奏大成殿上樑前二日慶雲見於曲阜合詞稱瑞朕以天人感應理固不爽而誠敬微忱詎能邀
上帝先師之埀鑒用是祗將祀事倍增試額俾普天率土被聖人之德化者同心感慶庶足以廣教澤而荅嘉休而撫躬警勉恒朝夕凜凜焉朕嘗謂帝王之尊聖尊其道也尊其道貴行其道居行道之位而能擴充光大達

之政令修齊平治得其要紀綱法度合其宜禮樂文章倫其盛舉凡聖道之未行於當時者悉行於後世雖去聖久遠而心源相接不啻親授於一堂之上默證於千載之前如是欽崇褒顯悉由於中心之誠服而治化日盛聖道斯尊且夫聖人之道一天道也天以牖民之責屬之聖人刪定贊修代天宣教彝倫惇敘禮法彰明後之帝王奉其道以治世師承罔斁資益良多然則尊天尊聖理原合一茲之崇禮至聖正所以欽若

昊天而於脩建廟庭之重典有不至誠至敬者哉朕勤求
上理宵旰孜孜冀以仰述
皇考之鴻模丕揚先師之厚澤爰敬推
上天篤生聖人與聖人承天立教垂憲奕世之意勒文碑
石以昭示臣民於無極而繫以辭曰天心覺世聖治承
天治法道法聖聖相傳三五之隆以道致治峻德宏昭
豐功遠被聞知續統至聖挺生中天復旦文教昌明經
緯三才陶融萬象體具中和功侔參兩表揚六籍程式

五常如會滄海若揭秋陽惟我
皇考聡明睿知包蘊圖書滙宗洙泗德與聖合禮為道崇
升堂容肅過里恩隆纘緒朕躬勤圖紹述至聖煌煌箴
銘宥客惟皇建極惟聖時中古今雖邈心理攸同作帝
王師與天地配開闢一人神靈如在奕奕新廟輝映尺
防金絲在御車服盈堂煥乎天文五雲示慶錫祜者天
承庥者聖敢云瑞應鑒厥微忱普祈洪貺永福編氓文
治光華日星晶麗木鐸揚聲垂億萬世

定直省

文廟崇聖祠神位式順天府學政吳應棻疏言崇聖祠追封五世王爵而新置之牌位各處舛錯未能畫一請照國子監所書肇聖王木金父公之位裕聖王祈父公之位詒聖王防叔公之位昌聖王伯夏公之位啟聖王叔梁公之位字樣通行直省遵照成式改製安奉從之

頒

文廟祭器法琅銅香鼎一燭臺二花瓶二內安松竹梅花二樹香盒一金龍朱漆几五帛篚七銅爵二十六登一鉶六簠二十一簋二十一籩八十六豆八十六皆有蓋

衍聖公孔廣棨以

孔林工程告竣率其族人來京謝

恩賞賚有差

上諭孔廣棨曰爾為至聖先師後裔當存聖賢之心行聖

賢之事一切秉禮守義以驕奢為戒且爾年齒尚少尤宜勤學讀書敦品勵行凡爾同族之人亦當共相勸誡共相砥礪為端人正士爾等果能遵朕訓諭學問日進品行謙謹不墮家聲即所以報國恩也旋

賜孔廣棨松花石硯一方蟒錦緞七匹其族人緞各一匹

十一年二月仲丁

上親釋奠行三上香禮

命直省肅修

文廟祀典時外省州縣中有因荒裁減

文廟公費者事

聞

上以公費既減必至祭品簡畧或轉派累民間

特諭各省督撫查明所屬若有因荒減費之州縣即於存

公銀內撥補以足原額務令粢盛豐潔以展肅將禋祀

之誠

十三年予故衍聖公孔傳鐸祭葬如例

又授先賢冉雍六十五代孫冉士樸世襲五經博

士

皇朝文獻通考卷七十四